

ونفس نص الآية الكريمة يكذبهم فيما يدعونه .

ومثال ذلك : أنك حين تقول : « اتخذ فلان بيتاً » أى : أن فلاناً له ذاتية سابقة على اتخاذه للبيت ، وبها اتخذ البيت ، فإذا قيل : ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ ﴾ (٦٨) .

[يونس]

فهذا اعتراف منهم بكمال الله تعالى وذاتيته قبل أن يتخذ الولد .

وهم قد اختلفوا في أمر هذا الولد ، فمنهم من قال : إن الملائكة هن بنات الله وكذبهم الحق سبحانه في ذلك ، ومنهم من قال : عزيز ابن الله وهم اليهود^(١) وقد كذبهم الله سبحانه في ذلك ، وطائفة من المسيحيين قالوا : إن المسيح ابن الله^(٢) . وكذبهم الحق سبحانه في ذلك^(٣) .

ثم ما الداعي أن يتخذ الله الولد ؟

هل استفد قوته حتى يساعده الولد ؟

وهل يمكن أن يضعف سبحانه - معاذ الله - فيمتد بقوة الولد أو يعتمد عليه ؟

مثلاً يقال حين يواجه شيخ شاباً ، ويعتدى الشاب على الشيخ ، فيقال للشاب : احذر ، إن لهذا الشيخ ولداً أقوى منك ؛ فيسرتدع الشاب ، أو أن يقول الشيخ للشاب : إن أبنائي يفوقونك في القوة ، وفي هذا اعتداد بالأولاد .

ويريد الحق سبحانه أن يغفل كل هذه الدعاوى ولتكون حركة الحياة متماسكة متلازمة ، لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغي أن يكون

(١) يقول رب العزة سبحانه وتعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزُّهُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ﴾ [التوبة] .

(٢) يقول الله عز وجل : ﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ﴾ [التوبة] .

(٣) يقول الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُمْكُنُونَ ﴾ [التوبة] .

سورة التوبة

﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾

المحرك إليها واحداً تصدر منه كل الأوامر ، فلا تعارض في تلك الأوامر ؛
لأن الأوامر إن صبرت عن متعدد فحركة الحياة تتصادم بما يبدد الطاقة
وينسد الصالح .

ولذلك لا بد أن يكون الأمر صادراً من أمر واحد يُسلَّم له كل أمر ،
وهذا الإله مستزَّ عن كل ما تعرفه من الأغيار ، فله تنزيه في ذاته ؛
فلا ذات تشبه ذاته ، ومستزَّ في صفاته ؛ فلا صفة تشبه صفته ،
ومستزَّ في أفعاله ؛ فلا فعل يشبه فعله ^(١) .

وحتى نضمن هذه المسألة لا بد أن يكون الإله واحداً ، ولكن بعضاً من
القوم جعلوا لله شركاء ، ومن لم يجعل له شريكاً ، توهم أن له ابناً
وولداً .

ونقول لهم :

إن كلمتكم ﴿ اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (٦٨) ﴿ ترد عليكم ؛ لأن معنى اتخاذ
الولد أن الألوهية وُجدت أولاً مستقلة ، وبهذه الألوهية اتخذ الولد .

ومن المشركين من قال : إن الملائكة بنات الله .

فردَّ عليهم الحق سبحانه :

﴿ اَلْكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى (٢١) تَلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) ﴾ [النجم]

والكمال كله لله سبحانه فهو كمال ذاتي ؛ ولذلك يأتي في وسط الآية

ويقول تعالى :

(١) وذلك تصديق لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢١) ﴾ [الشورى] ، فهو سبحانه
لا مثل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

(٢) ضاز في الحكم : أي : جار . رقسمه ضيزى وضوزى أي : جازرة ليس فيها حق ولا عدل . [السنن
العرب : مادة (ض ي ز) - بصره] .

[يونس]

﴿سَبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ .. (٦٨)﴾

وسبحانه تعني : التنزيه ، وهو الغنى أى : المستغنى عن معين
كما تستعينون أنتم بأبنائكم ، وهو دائم الوجود ؛ فلا يحتاج إلى ابن مثل
البشر ، وهم أحداث تبدأ وتنتهى ؛ لذلك يحبون أن يكون لهم أبناء
كما يقول الشاعر :

« ابني يا أنا بعد ما أقضى »

ويقال : «من لا ولد له لا ذكر له» ، كأن الإنسان لما علم أنه يموت
لا محالة أراد أن يستمر في الحياة في ولده .

ولذلك حين يأتي الولد للإنسان يشعر الإنسان بالسرور والسعادة ،
والجاهل هو من يحزن حين تلد له زوجته بنتاً ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم
لن بعدها ، أما الولد والحفيد فيحملان اسم الجد ، فيشعر الجد أنه ضمن
الذكر في جيلين .

إذن : فاتخاذ الولد إما استعانة وإما اعتداد ، والحق سبحانه غنى عن
الاستعانة ، وغنى عن الاعتداد ؛ لأنك تعتد بمن هو أقوى منك ، وليس
هناك أقوى من الله تعالى ، وهو سبحانه لا يحتاج لامداد ؛ لأنه هو الأول
وهو الآخر ، وعلى ذلك ففكرة اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على
أى لون من ألوانها .

ولذلك يقول الحق سبحانه مرادفاً لتلك الفكرة : ﴿سَبْحَانَهُ﴾^(٦)
لأنها تقطع كل احتمالات ما سبقها ، ويتبع ذلك بقوله : ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ لأنه

(٦) مَبِّحٌ يُسَبِّحُ مِنْ بَابِ فَتَحَ : سَبَّحًا ، ومبَّحٌ : عام ومر في الماء . ومن المجاز سبَّح الجراد ، أى جرى
كأنه يسبح في الماء ، ومن المجاز سبَّحت النجوم ، أى : سارت في أفلاكها . قال تعالى : ﴿ .. كُلُّ فِي
فَلَكَ سُبْحَةٌ ﴾ [الأنبياء] ومولت معاملة العقلاء لانتظامها في سيرها . وسبَّح اسم ربك : نزه
اسمه عن كل نقص ومنه بكل كمال أرقل : سبحان الله ومعناها أنزه الله نزهتها عن النقص وأصفه
بالكمال ، وهو منصوب على المصدرية ، ومصدر نائب عن فعله . [القاموس المفرد - بتصرف]

سُورَةُ التَّوْحِيدِ

٥٦٠٧٣

غنى عن اتخاذ الولد ، وغنى عن كل شيء ، وقوله : ﴿سُبْحَانَهُ﴾ تنزيه له ، والتنزيه : ارتفاع بالمَنْزَهِ عن مشاركة شيء له - فى الذات أو الأفعال .
وإذا ورد شيء هو لله وصفٌ ولخَلْقِهِ وصفٌ ، فإليك أن تأخذ هذه الصفة مثل تلك الصفة .

فإن قابلت غنياً من البشر ، فالغنى فى البشر عَرَضٌ ، أما غنى الله تعالى ففى ذاته سبحانه .

وأنت حى ^(١) والله سبحانه حى ، ولكن أحياتك كحياته ؟ لا ؛ لأن حياته سبحانه لم يسبقها عدم ، وحياتك سبقها عدم ، وحياته سبحانه لا يلحقها عدم ، وأنت يلحق حياتك العدم .

والله موجود وأنت موجود ، لكن وجوده سبحانه وجود ذاتى ، ووجودك وجود عَرَضِيٌّ .

وإذا قال الحق سبحانه :

إِنَّ لَهُ - سبحانه وتعالى - يَدًا ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ﴾ [الفتح]

فلا يمكن أن تكون يد الله سبحانه مثل يدك ؛ لأن ذاته سبحانه ليست كذاتك ، وصفاته سبحانه ليست كصفاتك ، وهو سبحانه القادر الأعلى ، ولا يمكن أن يكون مقدوراً لأحد .

ولذلك حين يتجلى الله سبحانه لخلقهِ ، فسوف يتجلى بالصورة التى

(١) حى يحيى ، كرمى يرضى وحى بالإدغام يحيى حياة وحيواناً خدومات فهو حى ، وهو خاص بكل ذى روح ، ويطلق مجازاً على الأرض . قال تعالى : ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ﴾ [فاطر] ويستعار أيضاً لمعنى الصلاح والإيمان ، قال تعالى : ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِثْلَ فَأْجَنَيْتُكَ ۖ﴾ [الأنعام] والحى من أسماء الله الحسنى ، قال تعالى : ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ ۖ﴾ [البقرة] والحياة الدنيا تقابلها الحياة الآخرة ، قال تعالى : ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ [آل عمران] وللحيا : مصدر يحيى بمعنى الحياة ، قال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّا صَالِحِينَ وَنَسِيحِينَ وَمُحْيِينَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام] أى : حياتى وموتى .

تختلف عن كل خيال العبد ، وهذه الصورة تختلف من عبيد إلى آخر ، ولو كانت الصورة التي يتجلى بها الله سبحانه مقدوراً عليها لكان معنى ذلك أن هناك ذهنًا بشرياً قد قدر على الإحاطة بها . وما خطر ببالك فאלله سبحانه بخلاف ذلك ؛ لأن ما خطر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر ، والله سبحانه لا ينقلب أبداً إلى مقدور عليه .

وأنت حين تأتي بمسألة في الحساب أو الهندسة - مثلاً - وتعطيها لتلميذ ويقوم بحلها ، فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها ، أما إن جئت لتلميذ في المرحلة الإعدادية - مثلاً - بمسألة هندسية مقررة على طلبة كلية الهندسة ؛ فعقله لن يقدر عليها .

إذن : لو أن الإنسان قد أدرك شيئاً عن الله غير ما قاله الله لانقلب الإله إلى مقدور عليه ، والحق سبحانه مُنَزَّهٌ عن ذلك ؛ لأنه القادر الأعلى الذي لا ينقلب أبداً إلى مقدور .

لذلك يعلمنا الحق سبحانه أن نقول تنزيهاً لله تعالى كلمة ﴿سَبَّحَانَهُ﴾ ، وهو التنزيه الواجب عن كل شيء يخطر ببال الإنسان عن الله تعالى ، وهذه السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتية في الله تعالى ، قبل أن يوجد شيء ، وبعد أن خلق الخلق ، فعلى كل المخلوقات تنزيهه ، وبدأ الخلق في التسبيح .

والنسيب فعل مستمر لا ينقطع ولا ينتهي ؛ لذلك تجد استدلالات القرآن في السور التنزيهية^(١) تؤكد ذلك ، فيقول الحق سبحانه :

(١) فنجد التسبيح في الماضي : ﴿سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الحديد] وفي المضارع : ﴿سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [التفاسير] وفي الأمر : ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى] وفي المصدر سبحانه ، وبهذا نلاحظ أن الماضي يسبح ، والمستقبل يسبحه والحال يذكره ، والكون مع الزمن في تسبيح مستمر : ... وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفراً [الإسراء] .

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعِزِّهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ...﴾ (١)

وياك أن تظن أن محمداً ﷺ قد سرى بقرار من نفسه ، بل الذي أسرى به هو الحق سبحانه ، فلا تظن أن المسافة يمكن أن تمنع مشيئة الحق المطلقة ، ولا المكان ، ولا الزمن ؛ لأن الفعل منسوب لله تعالى ، ولا يمكن أن نقيس فعلاً منسوباً لله تعالى بقياس الزمان أو المكان ، أو حسب قانون الحركة النسبية ؛ لأن الحق سبحانه له طلاقة القدرة ، وأنت بشر مجرد حادث محدود الزمان والمكان .

وأنت إذا سرت من هنا إلى الإسكندرية - مثلاً - على قدميك فستقطع المسافة في أسابيع ، وإن استطيت ذابة فقد تأخذ في الوصول إلى الإسكندرية أياماً ، وإن ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة في ساعتين ، وإن ركبت صاروخاً ، فستصل خلال دقائق .

أي : أنك كلما زادت قوة أداة الوصول قلَّ زمن الوصول ، وهذا موجز نظرية الحركة ، وإذا كان الذي أسرى هو الله سبحانه ، وهو قوة القوى ؛ لذلك لا يمكن أن يقاس بالنسبة لمشيئة قوة أخرى ، أو أن يقاس الأمر ببعد أو قُرب المكان أو كيفية الزمان الذي تعرفه .

وياك أن تفهم أن إسماء الله تعالى مثل إسراقتك ؛ لأن الفعل إنما يأخذ قوته من الفاعل ، وما دام الفاعل هو الله سبحانه فلا أحد بقادر أن يحد أفعاله بزمن .

وقد استهل الحق سبحانه سورة الإسراء بالسبحانية وآياتها الأولى تتكلم في أدق شيء تكلم فيه رسول الله ﷺ عن ذاته بأنه قد أسرى به ، وبذلك

أثبت بحادث الإسراء حقيقة المعراج ، وأن الناموس ^(١) قد خُرق له ،
وحديثنا عما نعلم لنصدق حديثه عما لا نعلم ، وحتى نقيس ما لا نعلم
على ما نعلم ، فتأكد لنا صدقه ﷺ في حديثه عما لا نعلم .

كلمة «سبحانه» -إذن - هي للتزنية ، وهي لله تعالى أزلاً قبل أن يخلق
الخلق ، فقد شهد سبحانه لذاته أنه إله واحد ، ثم شهدت الملائكة ،
ويتكرر التسبيح من كل المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه .

وأنت تجد سور القرآن الكريم التي جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه سبحانه
مُنزّه ، وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق ، ثم خلق الخلق ؛ ليسبحوا ،
ففي سورة الحديد يقول سبحانه :

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.. (١)﴾ [الحديد]

ويقول سبحانه في سورة الحشر :

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.. (١)﴾ [الحشر]

فهل سبَّح كل من في السموات ومن في الأرض مرة واحدة وانتهى
الامر ؟ لا ؛ لأن الله سبحانه يقول :

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ .. (١)﴾ [الجمعة]

ويقول سبحانه في سورة التغابن :

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)﴾ [التغابن]

(١) نواميس الكون : الأسرار التي أودعها الله -سبحانه وتعالى - في الكون ، من قوانين تنظم حركة أجزائه
ومكوناته .

سُورَةُ يُوسُفَ

٦٠٧٧

إذن: فالسبحانية لله أزلاً ، وسبح وسبح الخلق وكل الوجود بعد أن خلقه الله سبحانه ، سموات وأرض وما فيهما ومن فيهما ، وما بقي إلا أنت أيها الإنسان فسبح باسم ربك الأعلى .

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ... ﴾ (٦٨) [يونس]

وعلة التسبيح والتنزيه عن أن يكون له ولد تأتي في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾ ؛ لأن اتخاذ الولد إنما يكون عن حاجة ، إما استعانة ، وإما اعتماداً ، وإما اعتداداً ، وإما امتداداً ، وكل هذه أمور باطلة بالنسبة له سبحانه ، وهو الحق الأعلى ، وهو سبحانه القائل في آية أخرى :

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ يَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ﴾ (١١٦) [البقرة]

والقنوت^(١) معناه : الإقرار بالعبودية لله تعالى والخضوع له وإطاعته .

ويقول سبحانه في الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها :

﴿ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَلْقُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٨) [يونس]

و«إن» قد تأتي للنفي في مثل قول الحق سبحانه :

﴿ إِنْ أُمّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ... ﴾ (٧٠) [المجادلة]

وفي قول الحق سبحانه هنا :

(١) قنوت يقتصر - ذل وعرض ليد ، وقت الزمن بالله : أطاعه وأقر له بالعبودية ، وقت في صلاته خشع واطمأن ، وقت دعا وأطل الدعاء ، والقنوت الطاعة والدعاء . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَّقْنُتْ مَكْرًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَحْبِلْ سَلَامًا نَفْسًا لِمَجْرَمًا مَرْقَبًا ﴾... (٥) [الأحزاب] رقرله : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ يَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُهُ قَانُونٌ ﴾ (١١٦) [البقرة] أي : خاضعون معترفون بألوهيته مطيعون - [القائرس القوم - ينصرف]

[يونس]

﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا..﴾ (٦٨)

أى : ليس عندكم حُجَّةٌ تدل على أن الله تعالى اتخذ ولداً .
ولذلك يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله :

[يونس]

﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٦٩)

أى : أنكم لا تملكون إعلماً من الله تعالى بذلك ، فلا إعلام عن الله
إلا من الله ، وليس لأحد أن يُعلم عن ربه ، فهو سبحانه من يُعلم عن
نفسه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ﴾ (٧٠)

والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهايته يأتي
بالفلاح كنتيجة لذلك الإيمان ، فهو سبحانه القائل :

[الشمس]

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٧١)

وهو سبحانه القائل :

[المؤمنون]

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٧٢)

ويقول أيضاً :

[الأعراف]

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٧٣)

وكلها من مادة «الفلاح» وهى مأخوذة من الأمر الحسى المتصل بحياة
الكائن الحى ، فمقومات وجود الكائن الحى : نفس ، وماء ، وطعام ،

(١) زكاه : طهرها وبرأها من أضرار البدن والنفس .

سُورَةُ الْاَنْفُسِ

﴿٦٠٧٩﴾

والنفس يأتي من الهواء الذي يحيط بالأرض ، والماء ينزل من السماء
أو يُستنبط مما تسرب في باطن الأرض ، والطعام يأتي من الأرض ، وكل
ما أصله من الأرض يُستخرج بالفلاحة .

لذلك نقول : إن الفلاحة هي السبب الاستيعاقائي للحياة ، فكما يُفْلَح
الإنسان الأرض ، ويشقها ويبدّر فيها البذور ، ثم يرويها ، ثم تنضج
وتخرج الثمرة ، ويقال : أفلح ، أي : أنتجت زراعته نتاجاً طيباً .

وشاء الحق سبحانه أن يسمي الحصيدلة الإيمانية الطيبة بالفلاح .

وبيّن لنا رسول الله ﷺ أن الدنيا مزرعة الآخرة ، فإن كنت تريد ثمرة
فابذل الجهد .

وإياك والظن أن الدين حينما يأخذ منك شيئاً في الدنيا أنه يُنقص
ما عندك ، لا ، بل هو يُنمي لك ما عندك ^(١) .

والمثل الذي أضربه دائماً - ولله المثل الأعلى - نجد القلّاح حين يزرع
فدائماً بالقمح ، فهو يأخذ من مخزّنه إردباً ، ليستعمله كبذور في الأرض ،
ولو كانت امرأته حمقاء لا تعرف أصول الزراعة ستقول له : أنت أخذت
من القمح ، وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم ؟

هذه المرأة لا تعلم أنه أخذ إردب القمح المُخزّن ، ليضوده بعد
الحصاد عشرة أو خمسة عشر إردباً من القمح .

كذلك مطلوب الله سبحانه في الدنيا قد يبدو وكأنه ينقصك أشياء ، لكنه
يعطيك ثمار الآخرة ويزيدها .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ مَا جَاءَكُمْ بِفَدٍّ وَمَا جَاءَ اللَّهُ بِإِقْبَارٍ ﴾ [النحل] وقوله : ﴿ وَمَا تَغْفِرُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْفُ إِلَيْكُمْ ﴾ [الأنفال] وقوله : ﴿ مَنْ جَاءَ بِخَمْسَةِ فَلَّةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام] وقوله : ﴿ إِنْ تَقْرَضُوا مِنَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يضاعف لكم ويغفر لكم ﴾ [التين]

إذن : فالفلاح مادة مأخوذة من فَلَح الأرض رشفها وزرعها لتأخذ الثمرة .
وكما أنك تأخذ حظك من الثمار على قدر حظك من التعب ومن
العمل ، فذلك أمر الآخرة وأمر الدنيا .

ومثال ذلك : الفلاح الذي يحرق الأرض ، ويحمل للأرض السماد
على المطة ^(١) ، ثم يستيقظ مبكراً في مواعيد الري ، تجدد هذا الفلاح في
حالة من الانشراح والفرح في يوم الحصاد ، وأمره يختلف عما يهمل
الأرض ويقضى الوقت على المقهى ، ويسهر الليل أمام التليفزيون ،
ويأتى يوم الحصاد ليحزن على محصوله الذي لم يحسن زراعته .
وقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ ^(٢) [يونس]
أى : هؤلاء الذين يقولون عن الله تعالى أو فى الله تعالى بغير علم من
الله ، هم الذين لا يفلحون .

وأوضحت من قبل أن كل ما يتعلق بالله تعالى لا يُعَلِّم عنه إلا عن
طريق الله . لكن ما الذى يحملهم على الافتراء ؟

نعم ، إن كل حركمة فى الحياة لا بد أن يكون الدافع إليها نفعاً ،
وتختلف النظرة إلى النفع وما يترتب عليه ، فالطالب الكسول المتسكع فى
الشوارع ، الرافض للتعليم ، نجده راسباً غير مرفق فى مستقبله ، أما التلميذ
الحريص على علومه ، فهو من يحصل على المكانة اللائقة به فى المجتمع ،
والتلميذ الأول كان محدود الأفق ولم ير امتداد النفع وضياعته ، بل قصر
النفع على لذة عاجلة مُصْحِيّاً بخير أجل .

(١) المطة : الدابة ، وهى الناقة التى يُركب مطاها أى : ظهرها ، وجمعها : مطايا . [لسان العرب : مادة
(م ط ي)] .

(٢) يَقْتُرُونَ الْكَذِبَ : يكذبون ، أو يقولون بغير علم . لَا يُفْلِحُونَ : لَا يَفْزِزُونَ وَلَا يَتَهَرَّرُونَ . قال تعالى :
﴿ وَقَدْ خَابَ مِنْ الْخُرَى (٥٦) ﴾ [طه] .

والذى جعل هؤلاء يفترون على الله الكذب هو انهيار الذات ، فكل ذات لها وجود ولها مكانة ، فإذا ما انهارت المكانة ، أحس الإنسان أنه بلا قيمة في مجتمعه .

والمثل الذى ضربته من قبل بخلاق الصحة فى القرية ، وكان يعالج الجميع ، ثم تخرج أحد شباب القرية فى كلية الطب وافتتح بها عيادة ، فإن كان حلاق الصحة عاقلاً ، فهو يذهب إلى الطبيب ليعمل فى عيادته ممرضاً ، أو (ممرجياً) ، أما إن أخذته العزة بالإثم ، فهو يعاند ويكابر ، ولكنه لن يقدر على دفع علم الطبيب .

وكذلك عصابة الكفر ورؤساء الضلال حينما يُفاجأون بمقدم رسول من الله ، فهم يظنون أنه سوف يأخذ اليادة^(١) لنفسه ، رغم أن أى رسول من رسل الله تعالى - عليه السلام - إنما يعطى السيادة لصاحبها ، ألا وهو الحق الأعلى سبحانه .

وحين يأخذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم المكانة والوجاهة والشأن والعظمة ، فهم يصابون بالانهيار العصبى ، ويحاولون مقاومة الرسول دفاعاً عن السلطة الزمنية .

ومثال ذلك : هو مَقدمُ النبي ﷺ إلى المدينة ، ركان البعض يعمل على تنصيب عبد الله بن أبى ليكون ملكاً^(٢) ، ولذلك قاوم الرجل الإسلام ،

(١) وهذا مخالف لمنطق الرسول ﷺ ومفهوم الدعوة ، حيث عرض عليه الكفار المال والملك والسلطان والجاء ، فاستأثر رب الكل ، وقال قولته التى سجلها الزمن وحفظتها العقول الواحية : « والله ولى وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله ، أهلك فيه ما تركته » أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (١/٢٦٦) .

(٢) أورده ابن إسحاق فى السيرة أن قدم عبد الله بن أبى كانوا قد نظموا له الحوز ليتوجوه ثم يعلّكوه عليهم ، فجاءهم الله برسوله وهم على ذلك ، فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام صغف ورأى أن رسول الله ﷺ قد استلبه ملكاً ، فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مُصبراً على نفاق وغش . سيرة ابن هشام (٢/٢١٦) .

وحين لم يستطع آمن نفاقاً ، وظل على عدائه للإسلام ، رغم أنه لو أحسن الإسلام واقترب من رسول الله ﷺ لنال أضعاف ما كان سيأخذه لو صار ملكاً .

وهكذا قادة الضلال وأئمة الكفر ، هم مشفقون على أنفسهم وخائفون على السلطة الزمنية ؛ لأن الرسول حينما يجيء إنما يسوئ بين الناس ؛ لذلك يقفون ضد الدعوة حفاظاً على السلطة الزمنية .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن سبب افتراءهم الكذب :

﴿ مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا شَعْرًا إِنَّمَا سَرَجُهُمْ يُفْعَلُ بِهِمْ ثُمَّ نَذَرْنَاهُمْ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ (٧٠)

ويعزُّ - إذن - على قادة الكفر وأئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة داع جديد إلى الله سبحانه وتعالى ، ويخافون أن يأخذ الداعي الجديد لله الأمر منهم جميعاً ، لا إلى ذاته ، ولكن إلى مراد ربه .

ولو كان الداعي إلى الله تعالى يأخذ السلطة الزمنية لذاته ؛ لقلنا : ذاتٌ أمام ذات ، ولكنه ﷺ أوضح أنه يعود - حتى فيما يخصه - إلى الله سبحانه وتعالى .

ويكشف لنا الحق سبحانه الكسب القليل الذي يدافعون عنه أنه :

(١) المتاع : التمتع ، وهو كل ما يتنعم به ويرغب في اقتنائه ، كالطعام ، وأثاث البيت ، والسلعة ، والأداة ، والمال [المعجم الرسيط] والمراد أن الله سبحانه وتعالى يترك الكفار يشتمعون بمتاع الدنيا الزائل - لأن الدنيا كلها لا تبارى عند الله سبحانه جناح بعوضة - ولكنه سبحانه على كفرهم بالعذاب الشديد في الآخرة ويعرهم من نعيم الجنة . ويقصد بالمتاع أيضاً الزوجة الصالحة مصداقاً لقول رسول الله ﷺ « الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » .

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاخ - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، حديث (٥٩) عن عبد الله بن عمرو ، وعند أبي نعيم في حلية الأولياء (٣ / ٣١٠) زيادة « إن نظر إليها سرته ، وإن أمرها أطاعته » .

﴿مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا...﴾ (٧٠) ؛ لَأَن كُلًّا مِنْهُمْ يَحِبُّ أَنْ يَفْنَعَ نَفْسَهُ ، بِحُجْمٍ تَقْدِيرِ الْمُنْفَعَةِ ، وَكَلِمَةِ «الدُّنْيَا» لَا يَدُّ أَنَّ مِنْهَا حَقِيقَةَ الشَّيْءِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَيْهِ .

وَالْأَسْمَاءُ - كَمَا نَعْلَمُ - هِيَ سِمَاتُ مَسْمِيَّاتٍ ، فَحِينَ تَقُولُ : إِنَّ فَلَانًا طَوِيلٌ ، فَأَنْتِ تَعْطِيهِ سِمَةَ الطَّوْلِ .

وَحِينَ تَقُولُ : «دُنْيَا» فَهِيَ مِنَ «الدُّنْيَا» أَوْ «الدَّنَاءَةِ» .

وَإِنْ اعْتَبَرْتَ الدُّنْيَا هُوَ طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى الْقِمَّةِ ، فَهَذَا أَمْرٌ مُقْبُولٌ ؛ لِأَنَّ الدَّرَجَةَ الْأُولَى فِي الْوُصُولِ إِلَى الْأَعْلَى هِيَ الدُّنْيَا ، وَتَلْتَزِمُ بِمَنْهَجِ اللَّهِ تَعَالَى فَتَصْعَدُ عُلُوقًا وَارْتِفَاعًا إِلَى الْآخِرَةِ .

إِذَنْ : فَمَنْ يَصِفُ الدُّنْيَا بِالدَّنَاءَةِ عَلَى إِطْلَاقِهَا تَقُولُ لَهُ : لَا ، بَلْ هِيَ دُنْيَا بِشَرْطِ أَنْ تَأْخُذَهَا طَرِيقًا إِلَى الْأَعْلَى ، وَلَكِنْ مَنْ لَا يَتَّخِذُهَا كَذَلِكَ فَهُوَ مَنْ يَجْعَلُ مَكَانَتَهُ هِيَ الدَّنِيشَةُ ، أَمَّا مَنْ يَتَّخِذُهَا طَرِيقًا إِلَى الْعُلُوِّ فَهُوَ الَّذِي أَفْلَحَ بِاتِّبَاعِ مَنْهَجِ اللَّهِ تَعَالَى .

إِذَنْ : فَالدُّنْيَا لَيْسَتْ مِنَ الدَّنَاءَةِ ؛ لِأَنَّ الدِّينَ لَيْسَ مَوْضُوعَهُ الْآخِرَةُ ، بَلْ مَوْضُوعُهُ هُوَ الدُّنْيَا ، وَمَنْهَجُ الدِّينِ يُلْزِمُكَ بِـ «أَفْعَلْ» وَ «لَا تَفْعَلْ» فِي الدُّنْيَا ، وَالْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْجَزَاءِ ، وَالْجَزَاءُ عَلَى الشَّيْءِ لَيْسَ عَيْنَ مَوْضُوعِهِ ، وَأَنْتِ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَ الدُّنْيَا مَفِيدَةً لَكَ إِنْ جَعَلْتَهَا مَزْرَعَةً لِلْآخِرَةِ .

وَلِيَاكَ أَنْ تَعْمَلَ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ الدُّنْيَا "عَمْرُهَا مَلَائِينَ السِّنِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْنِيكَ كَعَائِشٍ فِي الدُّنْيَا إِنْ طَالَ عَمْرُهَا أَمْ قَصُرَ ، بَلْ يَعْنِيكَ فِي الدُّنْيَا مَقْدَارُ مُكْثِكَ فِيهَا ، وَعَمْرُكَ فِيهَا مَظْنُونٌ ، بَلْ وَزَمَنُ الدُّنْيَا كُلُّهُ

(١) وَفِي وَصْفِ لِنَارِ الْعِزَّةِ سَبْحَانَهُ الدُّنْيَا نَقَالَ : ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى...﴾ (٧٧) [النساء] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا مِثْلُ قَضِيَّةٍ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَوْ لَهَاءٍ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْتَخِطَّ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ لَا لَهَاءَ أَوْ نَبَاتٍ فُجِعْلَانَا حَتَّى كَانُوا كَالْعِزَّةِ كَذَلِكَ نَقُولُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكِرُونَ﴾ (٥٥) [يونس]

مظنون ، وهناك من يموت وعمره ستة أشهر ، وهناك من يموت وعمره مائة سنة ، وكلُّ يتمتع بقدر ما يعيش ، ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى . وهؤلاء الذين ضلُّوا وقالوا على الله سبحانه افتراء ، هؤلاء لن يفلتوا من الله ؛ لأن مرجعهم إليه سبحانه ككل خلقه ، وهؤلاء المضلُّون لم يلتفتوا إلى عاقبة الأمر ، ولا إلى من بيده عاقبة الأمر ، ولم يرددعوا .

ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن في الدنيا فمرجعه إلى حسن الثواب والجنة ، ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافتري على الله - سبحانه وتعالى - الكذب فالناب والمآل ^(١) إلى العذاب مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ ثُمَّ نَذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ (٧١)

[يونس]

ودرجة العذاب تختلف باختلاف المعذب ، فإن كان المعذب ضعيفاً ، فتعذيبه يكون ضعيفاً ، وإن كان المعذب متوسط القوة ؛ فتعذيبه يكون متوسطاً ، أما إن كان المعذب هر قوة القرى فلا بد أن يكون عذابه شديداً ، وهو سبحانه الحق القاتل :

﴿ إِنْ أَخَذَهُ آلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (٩٠)

[مرد]

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مبدأ تنزيه الألوهية عن اتخاذ الولد ، فهو سبحانه الغنى الذي له ما في السموات والأرض ، وبين لنا سبحانه أننا يجب أن نأخذ المتهج من مصدر واحد وهو الرسل المبلِّغون عن الله تعالى ، شاء الحق سبحانه أن يكلمنا عن موكب الرسالات ؛ لأن الكلام حين يكون كلاماً نظرياً ليس له واقع بسنده ، فقد تنسحب النظرية عليه .

أما إن كان للكلام واقع في الكون يؤيد الكلام النظرى ، فهذا دليل على صحة الكلام النظرى ؛ ولذلك فتحن حين نحب أن نضخم مسألة من

(١) المآل والمآل : المرجع والمصير .

(٢) آليم : صيغة مبالغة من الآلم ، وشديد : صيغة مبالغة من الشدة ، أى : شديد الألم .

المسائل في داء اجتماعي ، نحاول أن نصنع منه رواية ، أي : أمراً لم يحدث حقيقة ، ولكننا نتخيل أنه حقيقة ؛ لنبيين الأمر النظري في واقع متخيل .

ويقص علينا الحق سبحانه في القرآن قصصاً من الموكب الرسالي ؛ لبيان للكفار : أنكم إن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة ، وأمامكم سجل التاريخ ، وأحداث الرسل مع أمهم ؛ المؤيدين بالمؤمنين ؛ والكفار المعاندين والمعارضين ، فإن كان قوم من السابقين قد انتصروا على رسولهم ، فللكفار الحق في أن يكون لهم أمل في الانتصار على رسول الله ﷺ .

ولا بد أن يكون هذا الكلام موجهاً إلى أناس لهم علم ببعض أحداث الموكب الرسالي . ولكن قد يكون علم هذا قد بهت ؛ لأن الزمان قد طال عليه .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُوا بِقَوْمٍ إِنْ كَانُوا كَبَرًا عَلَيْكُمْ
مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِبَايَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا
إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ ﴾ (٧١)

(١) وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحت الكافرين وغيرهم على النظر في عاقبة المكذبين والجرمين ، نحو قوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١٣) [الأنعام] . وقوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١٣) [النمل] .

(٢) كبير : عظم وشق عليكم . مقامى : إقامتى بينكم . تذكيري بآيات الله : دعوتى إليكم إلى الإيمان بالله تعالى . لنزمتهم على قتالى وطردي . فبالله أمنت ، وبه وثقت ، وعليه اعتمدت وتوكلت . فأجمعوا أمركم : اعزموا على ما تعزمون عليه وادعوا شركاءكم . غمة : حزن ، أي : كونوا جميعاً بداً واجلة ضدى ، واقضوا إلى : أى : امضوا إلى ما فى أنفسكم وافرغوا منه . ولا تَنْظُرُونَ : لا تلهووا ولا تغفلوا . وشدة إيمان نوح - عليه السلام - بالله تعالى وثقته في نصرته إياه هي التي دعته لأن يتحدى قومه الكافرين هذا التحدي ؛ فكان نصرته له ، والغرق والهلاك لأعدائه بالطوفان . [مختصر تفسير الطبري - بتصرف] .